СубхашитаСамграха. Часть 1. Глава10 (3)

Джагья и кармапхала (YajiṋaandKarmaphala)

Делая служение, нужно помнить, что вы – духовный искатель, а объектом вашего служения является Нараяна, или Бог. С такими чувствами нет места тщеславию, которое является причиной падения. Для того, чтобы избежать тщеславия, нужно воспринимать объект служения как Нараяну.

Оказывая кому-то помощь, вы должны искренне обратиться: «О Господь! О Нараяна! Сделай одолжение, прими мою помощь. Ты благосклонен ко мне, и поэтому Ты появился передо мной как человек, предоставив драгоценную возможность служить Тебе». Если вы будете развивать такие чувства, тщеславие не возникнет, и ваши действия не свяжут вас своими результатами. Тщеславие или стремление к славе –главная причина появления оков реакций на действия. Например, кто-то пожертвовал тысячу рупий. На следующий день он с волнением ищет свое имя в газете. И если вдруг не находит, он с придыханием хвастается своим родным и близким: «Я пожертвовал тысячу рупий, но я не жду признания и поэтому не опубликовал свое имя в газете». Желание славы жило в разуме этого человека в скрытой форме. Очевидно, что он сделал пожертвование не в духе служения. Если человек делает пожертвование с идеацией, что тот, кому оказывается помощь, есть Нараяна, в его разуме не возникает ни амбиций, ни желания славы. Только в этом случае вы понимаете, что вам дана возможность Его милостью служить Нараяне. Наши руки и ноги – не наши, они Его, Он служит сам себе с их помощью, Он играет сам с собой. Такие действия не создают привязанности. Только этим путем человек может спастись от оков кармы. Вы должны чувствовать, что тот, кому вы помогаете, есть Брахма. Никогда, даже по ошибке, не воспринимайте объект служения как человеческое существо. Преданный в высоком состоянии разума восклицает:

Yáṋhá yáṋhá netrapaŕe
Táṋhá táṋhá Harisphúre.

Куда бы я ни посмотрел, я везде вижу Хари. Достижение такого состояния – это цель усилий духовного искателя. Действуя с идеацией Брахмы, вы постепенно начнете воспринимать все объекты как Брахму. Почему нужно принимать идеацию Брахмы, или Хари? Перед тем, как осознать это, нужно понять, что значит бхава.

Shuddhasattvavisheśádvá premasuryáḿshusámyabhak
Rucibhishcittamásrńyakrdasaobhávaucyate

–ShriiRúpaGosvámii

Там, где разум чист, присутствует бхава. Все десять направлений озарены лучами солнца Любви, это Любовь к высшему Брахме. В разуме развиваются доброта и отзывчивость. И это цель, стоящая за тем, чтобы воспринимать объекты служения с идеацией Брахмы.